

كُفُّوا الْفِرْقَانَا

مجلة علمية ودينية ثقافية في علوم القرآن الكريم

يصدرها

الاتحاد العام بجماعت القراء

العدد الثالث	ربيع أول سنة ١٣٦٨ يناير ١٩٤٩	رئيس التحرير على محمد الضباع	السنة الأولى
--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------

بسم الرحمن الرحيم

فضائل القرآن الكريم اهتمام القرآن باصلاح النفوس

سخاوة النفس

قال الله تعالى في كتابه الكريم : وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ،
عنى القرآن الكريم بإصلاح النفوس من داء الشح الذى اعتبره الإسلام مرضاً مهلكاً للفرد والمجتمع . والواقع أن الحرص على المال من طبيعة النفوس ،
فهى تميل إلى البخل ، ولا بد لتطهيرها من هذا الوباء من علاج الطبيب الخبير ، الحكيم العليم بفرائز النفوس وظواهرها وخوافيها ، وأحاسيسها ومراميها ،
علاجاً ناجعاً يجانب الإفراط والتفريط ، فإن فضيلة السخاء تركز على سماحة النفس بإنفاق المال فيما يحمد من الأعمال ، فإذا لم يتركز السخاء على ذلك ،

بل دفع إليه الرياء وحب الظهور ؛ لم يكن محمداً . وإذا ارتكز على القسر كالتبرعات التي يراعى فيها مجاملة من يخشى من الناس ، لم يكن فضيلة ، وإذا أنفق المال فيما لا ينبغي من الأعمال ، كان ذلك رذيلة .

والفضائل كثيراً ما تشبه في مظهرها بالرذائل في مخبرها ، وكثيراً ما يلبس الشيطان على الناس الرذائل فيكسوها ثوب الفضائل ، فالتبذير قد يسميه بعض الناس كرمًا وسخاء ، والاقتصاد قد يسميه فريق منهم بخلاً وشحاً .

والقانون الشرعي هو الذي يضبط الفضائل ، ويزيل عنها الحفاء والإلباس ، وقد بينت التعاليم الإسلامية حدود الفضائل حتى لا تلبس بالرذائل ، ليسلم المجتمع من الشرور .

والقرآن الكريم أوضح هذا فقال : وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً .

فقد أمر الله بإعطاء الحقوق لأهلها ، كنفقة الزوجة والوالدين ، والأولاد وصلة الرحم ، وإعانة المساكين وأبناء السبيل ، ونهى عن التبذير في هذا الإعطاء ، وجعل المبذرين إخوان الشياطين ، لأن المبذر مفسد لماله ، والشياطين مفسدون في الأرض ، والشيطان بلغ الغاية في كفران نعمة ربه ، وكذلك المبذر كافر بهذه النعمة ، لأن الشاكر من يصرف النعمة فيما خلقت له ، والكافر من يمجدها أو يصرفها في غير ما خلقت له . ثم رسم لنا الطريقة المثلى في الإنفاق ، وبين مضار التقير والتبذير ، فقال : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً .

هذا هو الطريق السليم الذي يجب أن يسلكه العقلاء في إنفاق المال : توسط في غير تفريط ولا إفراط ، وقصد في غير إسراف ولا بخل . ويقول القرآن الكريم في هذا المعنى أيضاً : والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً .

هذه هي الفطرة التي أقامها الإسلام للنجاة من التقتير والتبذير . والسلامة من اللوم الذي يلحق البخيل ، والحسرة التي تلحق المبذر .

والإسلام حين راعى مصالح البشر المتشعبة المتكاثرة ، فطالب بإنفاق المال ، راعى مصلحة صاحب المال أيضاً ، لأن المال عامل من أهم عوامل إصلاح المجتمع ، فكلفه أن يرعى مستقبله ومستقبل ذريته وأقاربه من بعده .

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن يتبرع بماله كله صدقة في سبيل الله ، فقهاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، حتى عرض أن يتصدق بالثلث . فوافق الرسول على ذلك وقال : الثلث والثلث كثير . إنك أن تذر ورثتك أغنياً خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . والاقتصاد والقصد في النفقة والمعيشة لا ينافي السخاء . ولا يجافي الجود والكرم . ولا يتنافر مع البذل والإحسان ، ولا يشبه البخل والتقتير .

فالإقتصاد ادخار جزء من المال لاتدعو إلى إنفاقه مقتضيات الحياة . وذلك بقصد الانتفاع به عند الاقتضاء ، ومن المعلوم أن القصد هو التوسط في الإنفاق ، وأن السخاء هو إنفاق المال فيما ينبغي من الأعمال ، وأن التبذير هو إنفاق المال في غير حقه . أما الشح فهو إمساك المال حيث ينبغي الإنفاق . كإمساك الزكاة . والمضييق على نفسه ، وأهله ، وقاطع رحمه من الأكرام ، ومانع بره عن المساكين ، والفقراء والأيتام ، وقابض يده عن التبرع لمشروعات الخير كإنشاء المدارس والمصحات ، والمصانع وغيرها من معاهد الإصلاح ، التي تساعد على ترقية الأمة ، والترفيه على أبنائها ، في حياتهم المادية والمعنوية .

والشح آفة اجتماعية خطيرة ، وخلق ذميم ، نهى الرسول عنه ، وبين ضرره قال : إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم حلهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم .

وهذا تصوير رائع لضرر الشح ؛ فهو من أسباب التقاتل وإراقة الدماء .

واستحلال المحارم ، والاعتداء على أموال الناس بالسلب والنهب والتلصص والاحتياال . والقرآن الكريم بين هذا المعنى في كلمة جامعة إذ يقول : وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين . والإنفاق في سبيل الله باب واسع لبذل المال في جميع أنواع الخير والبر . وإمساك المال عن ذلك مضیعة لمصالح الأمة ، ومثقلة لمنافعها ، ومهلكة لحياتها ، إذ هو سبب حقد نفوس الفقراء على الأغنياء فيتربصون بهم الدوائر للاعتداء على أموالهم ودمائهم .

والآية الكريمة حين حثت على الإنفاق في سبيل الله ، وحذرت من التهلكة المترتبة على الإمساك ، أمرت بالإحسان عند الإنفاق ، وهو مراقبة الله عند السخاء بالمال ، فلا يقصد غير وجه الله ، ولا يسرف ولا يكثر . فإن الله يبغض المرائين* والمسرفين والمقترين ، ويحب المحسنين .

وهذا إغراء بالاحسان والسخاء أيما إغراء ، فإن محبة الله غم تطلع إليه القلوب الطاهرة ، وتتعشقه النفوس الصالحة . وقد عالج القرآن الكريم النفوس الشحيحة ، لانتزاع داء الشح منها ، منعاً لشره وتلافياً لضرره .

ولما كان منشأ الشح الحرص على المال ، والخوف من الفقر ، كما يزينه الشيطان للناس ، عني القرآن الكريم بذلك فأكد للأسخياء أن سخاءهم طريق لنماء المال ، وزيادة الثراء ، لا إلى الفقر والإملاق ، فضلاً عن الأجر الذي أعده الله لهم في الدار الآخرة .

وذلك منتهى ما يرجو المرء في حياته ومعاده ؛ قال تعالى : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ، وقال جل شأنه : وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ، وقارن بين وعد الله وتخويف الشيطان فقال : الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً ، والله واسع عليم . هذان وعدان - أحدهما من رب كريم ، والآخر من شيطان رجيم . فكيف

يؤثر عاقل وعد الشيطان على وعد الرحمن ؟ ومن هذا نفهم جليا مغزى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد . .
فالبخل خلق ذميم ، ينافى عمليا عقيدة الايمان ، ورذيلة من أشد الرذائل ضرراً بالمصالح العامة .

أما السخاء ففضيلة من أجل الفضائل . وحسبنا في المقارنة بينهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم : السخي قريب من الله قريب ، من الناس ، قريب من الجنة بعيد من النار ، والبخل بعيد من الله بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار . .

عبد الله المراقى
مدير قسم المساجد

الكلم الطيب

من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه :
« لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ، ويؤخر التوبة لطول الأمل ؛ ويقول في الدنيا بقول الزاهدين ، ويعمل فيها بعمل الراغبين ، إن أعطى منها لم يشبع ، وإن منع لم يقنع ، يعجز عن شكر ما أوتي ، ويتغنى الزيادة فيما بقي ، ينهى ولا ينتهى ، ويأمر بما لا يأتي ، يحب الصالحين ولا يعمل أعمالهم ، ويبغض المسيئين وهو منهم ، يكره الموت لكثرة ذنوبه ، ويقيم على ما يكره الموت له ؛ إن سقم ظل نادما ، وإن صح أمن لاهيا ؛ يعجب بنفسه إذا عوفي ، ويقنط إذا ابتلى ؛ تغلبه نفسه على ما يظن ، ولا يغلبها على ما يستيقن ؛ ولا يثق من الرزق بما ضمن له ، ولا يعمل من العمل بما فرض عليه ، إن استغنى بطر وقتن ، وإن افتقر قنط وحزن ؛ فهو من الذنب والنعمة موقر ؛ يتغنى الزيادة ولا يشكر ؛ يتكلف من الناس ما لم يؤمر ، ويضيع من نفسه ما هو أكثر ؛ ويبالغ إذا سأل ، ويقصر إذا عمل ؛ يخشى الموت ، ولا يبادر الفوت ؛ يستكثر من معصية غيره ، ما يستقل أكثره من نفسه ؛ ويستكثر من طاعته ، ما يستقله من غيره ؛ فهو على الناس طاعن ، ولنفسه مداهن ؛ اللغو مع الأغنياء ، أرحب إليه من الذكر مع الفقراء ؛ يحكم على غيره لنفسه ، ولا يحكم عليها لغيره ؛ وهو يطاع ويعصى ، ويستوفى ولا يوفى .

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير القرآن الكريم

من سورة النور

« اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ، الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَى نُورٍ ، يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » .

الكلام على المعنى

« الله نور السموات والأرض » :

« الله » : علم على المعبود بحق ، بخلاف « الإله » فإنه يطلق على كل معبود .
« نور » : النور في اللغة : الضياء عند البعض . و فرق بينهما جمع فقالوا :
إن الضياء هو المنتشر من النور ، والنور هو الأصل . واستدلوا بقول ورقة بن نوفل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم :

ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن توجا

وقال الفلاسفة : الضياء ما يكون للشيء من ذاته ، والنور ما يفيض عليه من

مقابلة المضيء . وعلى هذا فسر الإسلاميون منهم قوله تعالى : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ، قائلين إن القمر يستمد نوره من ضياء الشمس . واستعمل « النور » فيما صح من المعاني ولاح ؛ يقال : كلام له نور ، أى له صحة . وكتاب منير ، أى صحيح المعاني ، واضح التراكيب . وفلان نور البلد ، وشمس العصر ، إذا ظهر قدره ، ووضحت آثاره وأعماله . ومنه قول الشاعر :

فإنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يد منها كوكب
وإذا علمنا كل هذا نقول :

سواء أكان النور في الأصل بمعنى الضياء ، أم بمعنى الكيفية الفائضة من الشمس على الأرض ، أم غير ذلك ، فإنه يستحيل أن يكون إلهاً ، لأنه لو كان إلهاً لوجب ألا يزول ، لامتناع الزوال على الله تعالى . ولأن هذا النور المحسوس يقع بطلوع الشمس والكواكب ، وذلك يستدعى الحدوث ، وهو على الله تعالى محال .

لذلك اختلف المفسرون في المراد بالنور في تأويل قوله تعالى : « الله نور السموات والأرض » فقال بعضهم : المراد بالنور التدبير .

والمعنى : الله مدبر أهل السموات والأرض بحكمته الباهرة ، وقدرته العالية ، تدبيراً تقوم به شؤونهم أتم قيام ، وتصلح به أمورهم أكمل صلاح ، وتنظم به أحوالهم أقوم انتظام . لكنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بالنور تقريباً للأذهان ، كما يوصف الملك بأنه نور البلد ، أى به قوام أمرها ، وصلاح شأنها ، لجريان أموره على سنن السداد .

وقال بعضهم : المراد بالنور الهداية ، لأن النور سبب لظهور المبصرات ، والهداية سبب للاهتمام ، فصح إطلاق النور عليها مجازاً .

والمعنى : الله هادى أهل السموات والأرض بالأدلة التى بسطها للعالمين : من براهين عقلية وسمعية ، وأحكام صحيحة ، وإرشادات نافعة . تلك الأدلة المتجلية فى نفس الإنسان وذاته ، الماثلة فى أجرام السموات والأرض ، البادية فى أسرار الكون حيناً بعد حين ، الواضحة فى إرسال الرسل وإنزال الكتب . والتي لفت القرآن أنظار البشر إليها فى غير آية ، فقال تعالى : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون ، « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ، « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ، . وهذا القول عليه جمهرة المفسرين ، وسنسير عليه بإذن الله .

« السموات والأرض » :

إنما خص السموات والأرض بالذكر من بين المخلوقات الكثيرة ، لأنهما المخلوقان العظيمان اللذان يملآن القلوب روعة وجلالا ، وتناهما المدارك حساً ومعنى ، وإلا فهو نور لجميع العالم مما غاب عنا وما شاهدناه .
« مثل نوره كشكاة فيها مصباح ، المصباح فى زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة ، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ،

بيان وجه ذكر هذه الجملة :

بعد أن بين سبحانه وتعالى أن هدايته شاملة لأهل السموات والأرض ، ومتعدية لما غاب عنا وما بدا ، ذكر مثلاً بين به أن دلائل الإيمان فى غاية الظهور ، ونهاية الوضوح . فجاء بهذه الجملة .

وليبيان ذلك نقول :

« المثل ، هو الصفة العجيبة التى لها شأن ونخامة .

« نوره » : المراد به الدلائل التي يقذف الله بها الاهتداء في قلوب أصفائه .

« المشكاة » : الكوة غير النافذة في الحائط .

« المصباح » : السراج الضخم الثاقب كأن أصل أخذه من الصبح لشدة ضوئه

« الزجاج » : القنديل الشفاف الصافي .

« الكوكب » : الجرم السماوي المضيء .

« الدرى » : قوى الضوء .

« الشجرة المباركة » : هي شجرة الزيتون ، والمباركة : النامية .

« لا شرقية ولا غربية » : أى لا شرقية فقط ولا غربية فقط . أى

أنها ليست شرقى شيء كجبل أو حائط يحجب عنها ضوء الشمس آخر النهار ، ولا غربى شيء كذلك ، يحجب عنها شمس أول النهار ، ولكنها شرقية غربية بادية للشمس على الدوام ، وفي ذلك كمال فضجها ، وجودة ثمرها ، وصفاء زيتها .
وقوله تعالى :

« يكاد زيتها يضىء ولم تمسه نار » : وصف للشجرة يشتمل على المبالغة في

حسن الزيت وصفائه ، وجودته وخلوصه ، أى هو في الصفاء والإنارة بحيث يكاد يضىء بنفسه من غير مساس نار أصلاً ، لأن الزيت إذا كان صافياً خالصاً ثم رقى من بعيد ، يرى كأن له شعاعاً ، فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوءه .

ونقول : كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم ، فإذا

جاءه العلم ازداد هدى على هدى ، ونوراً على نور .

قال يحيى بن سلام : « قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له

لموافقته له ، وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » .

وإلى هنا تم تمثيل نور الهداية بنور المصباح في الآية الكريمة .
وقد أبرز الله به نور الهداية على أكل وجهه وأشده ، وأقوى تصوير
وأبرزه ، حيث ذكر المصباح واعتبره في المشكاة لتكون أشعته مجتمعة ، وإنارته
كاملة . واعتبر المصباح في زجاجة صافية ليزداد بهاء . واعتبر وقود المصباح من
الزيت الخالص ، لأنه يكسب الزيت قوة وإشعاعاً . ثم اعتبر ذلك الزيت من
شجرة شمسية على الدوام ، لأن زيتها حينئذ يكون أكثر إضاءة . وأقوى
إنارة .

ولم يشبه الله تعالى تلك الهداية التي يهتدى بها العاقل ، ويصل بها المنصف ،
بنور الشمس مع أنه أبلغ وأقوى ، وأسطع أسنى ، لأن تشبيه نور الهدى
وسط ظلمات الشك التي تحيط بنفوس الكثير من الناس ، بالضوء الكامل
الذي يلوح وسط الظلمة ، يكون أكثر موافقة وأشد انطباقاً .
ثم قال الله تعالى :

« نور على نور » :

(نور) خبر محذوف ، وذلك المحذوف ضمير يرجع إلى نور الهداية ،
الممثل بذلك النور الحسى . والتقدير : هو نور على نور .

والمعنى : إن ذلك النور الذي بسطه الله للعالمين ، بإرسال الرسل ، وإنزال
الكتب ، ونصب الدلائل في ملكوت السموات والأرض ، برهان بعد
برهان ، وتنبيه بعد تنبيه ، وموعظة بعد موعظة ، ينتفع بها من أوقى سداد
الرأى ، وسلامة العقل ، وصفاء الفطرة ، ونور البصيرة .

وليس المراد أنه نوران ، بل المراد أنه نور مضاعف ، يقوى كلما تأملته ،
ويزداد كلما نظرت فيه :
فما أشبه بقول القائل :

يزيدك وجهه حسناً إذا مازدته نظراً

وليست عماية بعض الناس الذين لم يبصروا هذا النور ناشئة عن نقص في نفس النور ، ولكن منشأها نقص في المدارك ، واءوجاج في الفطرة ، وصدوف عن الحق ، وشموس عن الهدى ، وطمس في البصيرة ، وظلام في العقول .

ماضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر
وكان هذه الجملة خلاصة لوصف نور الهداية ، وتصويره بما سبق ، وهي
أيضاً تمهيد لما ذكر بعدها من قوله تعالى :
« يهدي الله لنوره من يشاء » .

وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين النور الإلهي بذلك البيان
الآخاذ ، كأن سائلا قال : إذا كان النور الإلهي في أمر الإيمان بهذه المثابة ،
فأبال الكثير من الناس لم يستبصروا ، وضلوا سواء السبيل ؟ .

فكان الجواب بهذه الحقيقة الساطعة ، وهي أن المرجع النهائي إنما هو
مشيئة الله وإرادته ، فمن يضل الله فما له من هاد ، ومن يهد الله فما له من مضل ،

وليس في إرجاع الأمر إلى مشيئة الله تعالى اقتلاع للاختيار الذي منحه الله
للإنسان ، فإن الكافر ما كفر قهراً عنه ، ولكنه اختار الكفر على الإيمان .
والمؤمن ما آمن مكرها ، ولكن نفسه اتجهت إلى اختيار الإيمان ، فكل عمل
باختيار ، تنفيذاً لإرادة سابقة أزلية لا يشعر بها الناس ، ولا يبتون عليها الأعمال .
غير أنه بعد حصول الشيء . نعم بالبرهان أنه ما حصل إلا بمشيئة الله ، ومن
ضمن مشيئته أن يقع عمل الإنسان عن إرادة العبد ورغبته . وميله واختياره ،
« وكل ميسر لما خلق له » .

قال عليه الصلاة والسلام : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . فمن كان

من أهل السعادة فهو ميسر لعمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة فهو ميسر لعمل أهل الشقاوة .

وبناء على هذا يكون المعنى : يهتدى الله هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتما من يشاء من عباده ، بأن يوفقهم سبحانه وتعالى لفهم الأدلة العقلية والسمعية التي نور الله بها الأرض ، وأضاء بها السماء ، على وجه فيه الفوز والفلاح ، والخير والنجاح .
ثم قال الله سبحانه وتعالى :

« ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم »

أى يذكر الله الأمثال للناس في تضاعيف الهداية ، وتكرير الدلائل حسبما تقتضيه حالتهم ، وتتطلبه عقولهم ، ليصرم بما خفي عليهم باظهاره في صورة ما عرفوا وما عهدوا ، حتى يتبين الأمر جلياً ، ويلتحق المعقول بالمحسوس ، ولا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .

« والله بكل شيء عليم » من معقول ومحسوس ، وخفي وظاهر ، ونفوس

تليق بها كرامة الهداية ، وأخرى تناسبها إهانة الغواية ، فهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته ، وهو العليم بأفانين الهداية ، فيخاطب الناس بما ينفعهم ، ويحذرهم عما يضرهم . « فن نكتك فإنما ينكتك على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً »

والله أعلم بأسرار كتابه ، وهو الهادى إلى سواء السبيل ؟

عبد الرحيم فرغل البلينى

المدرس بكلية الشريعة

في المولد النبوي الكريم

الكلمة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد الفتاح
القاضي، في الحفل الذي أقامه الاتحاد في مسجد الإمام أبي عبدالله
الحسين رضي الله عنه إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف .

إن مقياس نهوض الأمة ودليل رفعتها ، هو معرفة قدر عظمتها ، والإشادة
بذكر أبطالها ، تقديساً لهؤلاء العظماء . وغرراً ببطولة هؤلاء الأجداد ، الذين خلّد
لهم التاريخ في صحائف العظمة أعمالاً جليلة مبرورة ، فكانت حياتهم مثلاً أعلى
لأمتهم ، تطلب منهم التأسي بهم . وتتبع آثارهم ، وليس في العالم أمة أعظم ثروة
في ميدان العظمة وساحة البطولة من الأمة الإسلامية .

ومن أعظم من محمد وهو المؤسس الأعظم لهذه الأمة الكريمة ؟ أجل : لأحد
أجل قدراً ، ولا أعظم أثراً ، في العالم شرقه وغربه ، أرضه وسماؤه ، من محمد
ابن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه .

لقد أكرم الله تعالى — وهو في عالم الغيب — فسان أرومته من رجس
الجاهلية ، وطهر عنصره من دنس السفاح ، ونظّمه في سلك من النسب ،
كسلسلة من الذهب ، لا يجد فيه إلا لؤلؤة يتيمة ، أو جوهرة كريمة .

وما زال صلى الله عليه وسلم تتأداه الأصلاب المباركة ، والأرحام النقية
الطاهرة ، فيتنقل فيها تنقل البدر في منازل السعود حتى أفضى إلى أنجب بني عبد المطلب ،
وزهراء بني زهرة . فيا طيب الآباء ، ويا كرم الأمهات !

وقد تخير الله تعالى لإبراز هذه الجوهرة الكريمة وإشراق هذا الضياء على
الأرض ، شهر ربيع الأول ، فولد صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر ، مع الفجر
منه إيذاناً بانقضاء ليل الشرك والجهالة ، وبزوغ فجر العلم والهداية . فأشرقت الأرض
بنور ربها ، وطلع محمد على هذا الوجود مشرق الوجه ، أغر الجبين ، مليح الطلعة
جميل المحيا .

وما زال صلى الله عليه وسلم ينمو ويتوسع ، محفوظاً بعناية ربه ، محفوظاً من دنس الجاهلية ورجس الوثنية ، حتى شب مطهراً بما كان يقع فيه شباب هذا العصر ، معروفاً بمكارم الاخلاق ، حتى سموه الصادق الامين .

ولما أراد الله تعالى إنقاذ العالم بما هو فيه من أسباب الدمار والهلاك ، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ، فاستجاب لنداء ربه ، وصعد بأمره غير هباب ولا وجل .

وهنا يتجلى أروع صراع سجله التاريخ بين الحق والباطل ؛ والنور والظلام ، فقد كان العالم قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم ، مصاباً بالفوضى في جميع شؤونه وأحواله : فوضى في عقائده وأخلاقه ، فوضى في آدابه وعاداته ، فلم يكن للأسرة نظام ، ولا للقبيلة قانون ، ولا للأمة دستور ، ولا للعقيدة شريعة . إنما هي أحجار ينحتونها بأيديهم ثم يعبدونها ، وأشجار تأكلها النار أمامهم ثم يؤطهونها ، ونيران يوقدونهم بأيديهم ثم تخمد وتصير تراباً يدوسونه بأقدامهم ثم هم أنفسهم يمجّدونها ، وكواكب يصيبها الكسوف والأفول ثم يقصدونها . ومنهم من كان يعبد الملائكة أو الجن أو بعض المخلوقين . . .

أما أهل الكتاب فلم يكونوا أحسن حالا من العرب إذ ذاك ، فإنهم قد ضلوا وأضلوا وخرجوا عن أصل التوحيد ، واعتقدوا التعدد في الإله . وغفلوا عن واجب التريه لله وشبهوا به بعض خلقه ؛ فقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله . ثم تطاعن الطائفتان وتلاعنا ، فقالت اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء . وهم يتلون الكتاب . ولكن كتاب الله صار العوبة في أيديهم ، يخفون منه كثيراً ، ويزيدون عليه كثيراً ، ويحرفون فيه كثيراً ، يطلبون بذلك عرض هذه الحياة الدنيا ، ويرجون من وراء هذا التغيير والتبديل حاجة في أنفسهم من رياسة أو شهرة ، أو مال أو حظوة . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً . . . ، فالعالم ضلال في عقيدته ، لا فرق بين أمة وأمة ، ولا بين طائفة وطائفة ، إلا من عصم ربك ، وقليل ما هم . .

أما الأخلاق فلم تكن يومئذ إلا ملكات مهلكة تملأ الدنيا شراً وفتنة ، فكبّر
وضعة ، واستبداد وخنوع ، وأثرة وذلة ، وحقد واحتقار . أخلاق متناقضة متباينة ،
لكنها كانت فيما بينهم موزعة . لحكام يستعبدون الشعوب ، وعلما يستبدون
بالجهال ، وطبقات أشرف يسخرون العامة ويسخرون منهم ، ورؤساء أديان
يحتكرون وحى الله وشرعه ، ويمنعون العامة أن يفهموه ، ولا يظهرونه لهم
إلا بعد أن يغيروه ويحرفوه .

أما المرأة فما كان أسوأ موقفهم منها ، وما كان أشقاهما بهم . لم يكن لها
عندهم أدنى احترام ولا أقل كرامة ، بل كانت عندهم كالسلعة تباع وتشرى .
وتوهب وتورث . وأكرهوا فتياتهم على البغاء يتجرن في أعراضهن وبأتين لهم
بالمال وهن يردن العفاف ، بل أمعنوا في ظلم هذا الجنس فاعتبروه مجرداً من
خصائص الإنسانية ، ووصلت الوحشية ببعض الناس إلى حد أنهم كانوا
يدفنون بناتهم وفلذات أكبادهم على قيد الحياة خوفاً في زعمهم من الفقر
أو العار .

تلك صورة مصغرة من حياة الجاهلية الجاهلاء التي تركت الدنيا قبل نبي
الإسلام ظلاماً ، وملأت العالم كله شراً وفتنة ، لا تفرق بين عرب وعجم ،
ولا بين شرق وغرب . وإن اختلفت المظاهر وتفاوتت المناكر . ولكن الله
تعالى أرحم بعباده من أن يتركهم فريسة لهذه الاضطرابات والفتن . وضحية
لذلك العوادي والمحن . فبينما الكون كذلك في ظلماته الخالكة ، ومظالمه المهلكة ،
إذا بالنور المحمدي لاح في العالمين فلاحه ، وتنفس بعد طول الليل في الخافقين
صباحه . ونادى منادى السلام والحرية أن قد آن أوان المبعوث برحمة الإنسانية ،
يملا العالم عدلاً وفضلاً ، ويكسو الكون خلقاً ونبلاً ، ويأسو جراح الإنسانية
المعذبة برحمته ، ويعالج أمراض النفوس السقيمة بحكمته ، ويطب قلوب الناس
بتعليمه وتهذيبه ، ويداوى شذوذهم بسياسته وتأديبه ، ويجاهد ويجالد حتى تكون
كلمة الله هي العليا ، وكلمة الكفر هي السفلى . فكان تبعثه الفصال بين ماض
زاهر بالمآثم ، وآت حافل بالعظام .

أطلق العقول من عقالها ، وبعث الحرية من قبرها ، ورفع النفوس البشرية إلى سماء العزة والكرامة . وقضى على الوثنية القضاء المبرم ، ووضع للناس مبادئ التوحيد والعبادة ، ثم وصل بين القلوب بالمؤاخاة وعدل بين الحقوق بالمساواة ، ودخل بين الناس بالمحبة ، حتى شعر الضعيف أن جند الله قوته ، وأحس الفقير أن بيت المال ثروته ، وعرف الوحيد أن المؤمنين جميعاً إخوته ، ثم محا الفروق بين أجناس الإنسان ، وأزال الحدود بين مختلف الأوطان . فأصبحوا غداً غداً يدينون بعبادة واحدة ، وملة واحدة ، ويخضعون لإله واحد ، ويتجهون لقبلة واحدة . فتحوّلت الأمة العربية في أقل من ربع قرن من ذل إلى عز ، ومن ضعف إلى قوة ، ومن عبودية مرذولة إلى حرية معقولة ، ومن وثنية بغيضة إلى توحيد خالص ، ومن انحلال وتحاذل إلى تعاون وتناصر .

فإذا كان المسلمون جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بذكرى مولد هذا النبي الكريم ، فإنما يحتفلون بذكرى مولد كرائم الأخلاق ونبائل الخلال ، من إباء وشتم ، ووفاء وكرم ، وقوة إيمان وإرادة . يحتفلون بذكرى العدالة والمساواة ، ذكرى الصدق والأمانة والعفة والشجاعة ، يحتفلون بذكرى البطولة الخالدة ، والعظمة الباقية على مر الدهور والأعوام .

ونحن - اتحاد القراء - أحق من يحتفل بهذه الليلة العظيمة ، إذ كانت منه الله علينا ببعثة الرسول أوفر ، ونعمته أتم . فقد أخرجنا من الظلمات إلى النور ، وبه أورثنا الله القرآن الذي نقرؤه ، وعلّمنا الآيات والحكمة . ونسأل الله الذي من علينا بحفظ كتابه أن يمن بفهمه والعمل بما فيه ، وأن يهدي الأمة إلى إقامة حدوده واتباع نوره ، في ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم فاروق الأول ، أيد الله ملكه ، وثبت عرشه ، والسلام عليكم ورحمة الله .

عبد الفتاح القاضي

المدرس بكلية اللغة العربية

وأحد أعضاء اتحاد القراء

مبتدعات القراءة في قراءة القرآن الكريم

من حق القرآن على قرائه أن يلتزموا قواعده التي نزل بها ، وأمر الله بها رسوله الكريم ، بقوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا » ، وألا يحيدوا عنها إلى ما استحدثه أهل البدع والأهواء من أنغام وألحان ، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال : « اقرءوا القرآن بلحون العرب ، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر ، فإنه سيحىء أقوام من بعدى يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح ، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم » .

وقد ابتدع القراء في القراءة أشياء كثيرة ، لا تحل ولا تجوز ، لأنها تكون في القراءة : إما بزيادة عن الحد الوارد ، أو بنقص عنه ، بواسطة الأنغام ، التي اتبعوها لقصد صرف الناس إلى سماعهم ، والإضغاء إلى نغماتهم .

فن ذلك : القراءة بالآلحان المطربة المرجعة ، كترجيع الغناء ، فإن ذلك ممنوع ؛ لما فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها ، وتشويه كلام رب العزة بالآغاني ، التي يقصد بها الطرب ، وستأتي جملة من أقوال العلماء في ذلك ، في باب خاص إن شاء الله تعالى .

ومنها : القراءة بالترقيص ، ومعناه : أن الشخص يرقص صوته بالقرآن ، فيزيد في حروف المد حركات ، بحيث يصير كالمتكسر الذي يفعل الرقص . وقال بعضهم : هو أن يروم السكت على الساكن ، ثم ينفر عنه ، مع الحركة ، في عدو ، وهرولة .

ومنها : القراءة بالتحزين ؛ وهو أن يترك القاري طبعه وعادته في

التلاوة ، ويأتى بها على وجه آخر ، كأنه حزين ، يكاد أن يبكى من خشوع وخضوع ، وإنما نهى عن هذا لما فيه من الرياء .

ومنها : القراءة بالترعيد ، ومعناه : أن الشخص يردد صوته بالقرآن ، كأنه يردد من برد ، أو ألم أصابه .

ومنها : القراءة بالتحريف ؛ وهو ما أحدثه الذين يجتمعون ، ويقرءون بصوت واحد ، فيقطعون القراءة ، ويأتى بعضهم ببعض الكلمة ، والآخر ببعضها الآخر ، ويحافظون على مراعاة الأصوات ، ولا ينظرون إلى ما يترتب على ذلك من الإخلال بكلام الله تعالى .

ومنها : القراءة باللين والرخاوة فى الحروف ، وكونها غير صلبة ، بحيث تشبه قراءة الكسلان .

ومنها : النفر بالحروف عند النطق بها ، بحيث يشبه المتشاجر .

ومنها : تقطيع الحروف ، بعضها من بعض ، بما يشبه السكت ، خصوصاً الحروف المظهرة ، قصداً فى زيادة بيانها ، إذ الإظهار له حد معلوم .

ومنها : عدم بيان الحرف المبدوء به ، والموقوف عليه ؛ وكثير من الناس يتساهلون فيما حتى لا يكاد يسمع لها صوت .

ومنها : إشباع الحركات بحيث يتولد منها حرف مد ؛ وربما يفسد المعنى بذلك .

ومنها : أن يبالغ القارئ فى القلقلة فى حروفها ، حتى يبلغ بها مرتبة الحركة .

ومنها : إعطاء الحرف صفة مجاورة ، قوية كانت أو ضعيفة .

ومنها : تفخيم الزاء الساكنة ، إذا كان قبلها سبب ترفيقها .

ومنها : إشراب الحرف بغيره .

ومنها : إشباع حركة الحرف ، الذى قبل الحرف الموقوف عليه .

ومنها : تحريك الحروف السواكن كعكسه .

ومنها : زيادة المد فى حروفه ، على المد الطبيعى بلا سبب .

ومنها : النقص عن المد الطبيعى فى حروفه ، لكن هذا النقص أفض من

تلك الزيادة ، لأن الزيادة قد عهدت ؛ وذلك إذا وجد السبب وارتفع المانع ، بخلاف النقص فإنه لم يعهد في حاله أصلا .

ومنها : المبالغة في إخفاء الحروف بحيث يشبه المد .
ومنها : ضم الشفتين عند النطق بالحروف المفخمة المفتوحة ، لأجل المبالغة في التفتيم .

ومنها : شوب الحروف المرققة شيئا من الإمالة ، ظنا من القارىء أن ذلك مبالغة في الترقيق .

ومنها : الإفراط في المد ، زيادة عن مقداره ، لأن المد له حد يوقف عنده ، ومقدار لا يجوز تجاوزه ، ومذاهب القراء فيه معينة .

ومنها : مد مالا مد فيه كمد واو د مالك يوم الدين ، وصلا ، وباء د غير المنضوب عليهم ، لأن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما كانا حرفي لين ، لا مد فيهما ، ولكنهما قابلان للمد عند ملاقة سيبه ، وهو الهمز أو السكون .
ومنها : تشديد الهمزة ، إذا وقعت بعد حرف المد ، ظنا منه أنه مبالغة في تحقيقها وبيانها . نحو د أولئك ، و د يأبها ، .

ومنها : لوك الحرف ، ككلام السكران ، فإنه لاسترخاء لسانه وأعضائه بسبب السكر تذهب فصاحة كلامه .

ومنها : المبالغة في نبر الهمزة ، وضغط صوتها ، حتى تشبه صوت المتنوع ، وهو المتقي .

هذه مآخذ يقع فيها كثير من القراء ، جهلا أو تساهلا ، وهي منافية لقوانين الأداء ، موجبة للإثم ، وغير لائقة بقراءة كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه .

وإن من واجبتنا أن نذكر القراء بنعمة القرآن عليهم ؛ ونحذرهم من الوقوع في هذه المآثم ؛ حتى لا يسلبهم الله نعمته . وننصحهم أن لا يجعلوا همهم لإرضاء الناس عنهم ، فإله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين . نسأل الله التوفيق لما فيه رضاه .

على محمد الصليح

الضمير الانساني

بين الاسلام والمدنية الحديثة

يلاحظ كل إنسان في أعماق نفسه ، وذات سريره ، أن هناك قوة تحذره من فعل الشر ، إذا أغرى به ، وتحاول أن تصده عن فعله . فإذا هو أصر على عمله ، وبدأ يرتكبه ، أحس عدم الارتياح أثناء الفعل ، لعصيانه تلك القوة التي في باطنه . حتى إذا أتم العمل ، أخذت هذه القوة توبخه على الإتيان به ، وأخذ هو يندم على فعله .

كذلك يحس أن هذه القوة تأمره بفعل الواجب ، فإذا بدأ عمله شجعت على الاستمرار فيه ، فإذا ما انتهى منه ، شعر بارتياح وسرور ، وبرفحة نفس ، واطمئنان قلب .

هذه القوة الآمرة الناهية هي : « الضمير » .

عرف « ما كنزي » ، العالم الإنجليزي الكبير « الضمير » ، بأنه الشعور بالسرور أو الألم ، وبخاصة الشعور بالألم الذي يصحب الخروج والتعدي على قانون من قوانين الدولة المعترف بها ، .

وعرفه ، وبلتون ، وبلاندفورد ، في كتابهما : « أسس الأخلاق ومناهج التمرين عليها » : « أن الضمير هو القاضي ، الذي يقاضى المرء على عمله ، كما أنه مصدر المكافآت والعقوبات ، ومنظم السلوك ، ومقوم الاعوجاج ، وأنه لا يمكن مخالفة ما يمليه على صاحبه ، إلا بشئ ، أقله موت الروح الأدبي ، والقضاء على الحياة بالإهانة والتحقير » .

ويقول « مناندر » الشاعر اليوناني الذي عاش قبل المسيح بثلاثمائة عام :

« الضمير هو تلك القوة النفسية ، التي يصح أن تسمى الغريزة الدينية ، وأول ما تبدو هذه الغريزة حينما نشعر بحرب في صدورنا ، بين الميول العليا ، والميول السفلى ، أعنى بين الروح والمادة ، بين الخير والشر ، لتغلب الأول على الآخر ، فهى حرب حياة أو موت . وهذا الشعور هو منبع الديانة . تلك الشريعة العليا ، التي تسمو بالنفوس إلى إله فرد لا يزال لنا من الضمير رقيب على تكاليفه ، وصادع بأوامره . »

فالذين آمنوا بنى على محاسبة النفس . إذ يفضى المرء بصره إلى أعماق سريرته ، فيرى ما هنالك من جهاد بين النفس والشیطان ، وهو الذى سماه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « الجهاد الأكبر » . فيصبح من أمر نفسه على بينة ، ثم تفضى به معرفة نفسه إلى معرفة خالقه « وفى أنفسكم أفلا تبصرون . » وبذلك يميز المرء بين الحق والباطل ، ويظل بالخيار بين الخبيث والطيب . ومن ثم تقع عليه المسؤولية ، ويناقش الحساب .

فالذين لا دين لهم يردعهم ، ولا يعرفون شريعة تخضعهم ، أولئك يمحرون فى عنان الشهوة ، ويركبون مطية الهوى ، ولا يصمدون فى أعمالهم إلا عن باعث من الأثرة وحب النفس ، ثم هم يعدلون أنهم على خطأ ، ولا يبرمون من لدع ضميرهم فى نصب ، والوازع الطبيعى يصرخ فى باطنهم ، ولكن سلطان الهوى ، وضعف قوة المقاومة ، لقلعة الرادع الدنى ، وما نجم بين هذا وذاك ، من طول معاودة المنكر ، قد فل من شيا عزيبتهم ، حتى لا طاقة لهم بمقاومة الشهوات . عند ذلك يصبح الإثم عادة لهم ، وما ختم به على قلوبهم ، وطبع به على أفئدتهم ، يدفعهم إلى شر أكبر . وهذا هو معنى ما ذكره القرآن الكريم من الطبع على الأفئدة ، والختم على القلوب ، وما سماه فى موطن آخر بالران .

قال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . » وقال تعالى فى وصف اليهود بموت الضمير ، وإقفال القلوب ، بسبب تماديهم فى الباطل ،

وعكوفهم على الشر ، وإمعانهم في المعصية : « فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله ، وقتلهم الأنبياء بغير حق ، وقولهم قلوبنا غلف ، بل طبع الله عليها بكفرهم ، فلا يؤمنون إلا قليلا » .

وقال تعالى : « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » . غلب على قلوبهم كسب الذنوب كما ترين الخمر على عقل السكران ، وغشت الخطايا أقدتهم حتى حجبتها عن الفهم ، وصدها عن الإدراك .

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكته سوداء ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ، وإن عاد زادت حتى تمور قلبه ، فذلك الران الذي ذكره الله تعالى في القرآن » .

وإن الثابت في علم النفس أن الإنسان إذا ارتكب أمراً من الأمور أو فكر فكرة ما ، كون ذلك الأمر أو تلك الفكرة أثراً في النفس ، واتخذ له مجرى معيناً في الأعصاب والمخ ، وكلما تكرر العمل أو الفكرة تعمق الأثر في الأعصاب ، واتسع المجرى ، وألف الإنسان العمل أو الفكرة حتى تصبح السينة عادة ، والفكرة المجرمة أو الطيبة ، طبيعة وخلقاً .

ولكى يظل الضمير متيقظاً ، والوجدان سليماً ، حث القرآن الكريم على الالتجاء إلى الذكر ، والمداومة على الادكار ، فقال تعالى « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » ، وقال تعالى « واذكر ربك إذا نسيت » ، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إلا الله ، ولم يصروا على ما فعلوا ، وهم يعلمون ، وأقسم الله سبحانه بالنفس اللوامة تكريماً لها ، وتنوياً بشأنها ، وهي التي تتلوم نفسها ، وإن اجتمعت في الاحسان . بل في الاسلام ما هو أبلغ ، فقد اعتبر الاسلام اطمئنان الضمير حكماً ، ورضا القلب قاضياً . فحذر صلى الله عليه وسلم ، المسلمين من الاغترار بقضاء القاضي ، والاتكال على فتوى المفتي ، إن خالف الواقع وجانب باطن الصواب . بل يجب الرجوع إلى الضمائر تستفتي ، وإلى السرائر تستشار ، فحكمها أصح ، وقضاؤها أحق . وهنا يمتاز الاسلام عن المدنية الحديثة في تربيته ، ويفارق القوانين الوضعية في شرائعه . فإن المدنية الحديثة

تكتفى بالظواهر ، وتعتمد على الأشكال ، وتقتنع بغفلة الرقيب ، وضلال القاضي .
أخرج الإمام أحمد والدارمي عن وابصة بن معبد قال : أتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فقال : جئت تسأل عن البر ؟ قلت نعم . قال : استفت قلبك :
البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس
وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك .

أخرج مالك وأحمد والستة عن أم سلة رضى الله عنها عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، أنه سمع خصومة يباب حجرته ، فخرج إليهم ، فقال : إنما أنا
بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، فلمل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض ،
فأقضى له على نحو ما أسمع ، فن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من
النار ، فليأخذها أو ليتركها .

وقد حاول بعض الباحثين من المستشرقين الغض من القيم الأخلاقية
للإسلام فقالوا بخلوه من الفكرة الأخلاقية : التي يسمونها الضمير ، واستدلوا
على ذلك ، بأن اللغة العربية نفسها ، خالية من هذه الكلمة ، وهي الضمير ،
بمعنى العاطفة الخلقية ، والوازع الخلقى النفسى ، ولكن المستشرق جولدتسيهر
قد تولى تفنيد هذا رأى فقال : حرى بنا أن يجعل للحكم أو المثل الأخلاقية
والمبادئ الإسلامية التي ينعكس عنها الفهم أو الإدراك الأخلاقى — كما هو
الشأن فى الإسلام — حرى بنا أن نجعل لذلك قوة أعظم من تلك التي
نعزوها لكلمة ، أو نسندها لتعبير قى ، أو نستنبطها من وضع لغوى . ففى
كثير من تلك الحكم التي جاء بها الإسلام ، أو المبادئ التي تضمنتها أحكامه ،
إشارة إلى كلمة « الضمير » ، إن لم تكن بلفظها ونصها ، فهي بروحها ومدلولها ، (١) .
تقوم الأسس الأخلاقية فى الإسلام على مراقبة القلب للخالق ، وإشعار
النفس بأن هناك مطلقاً على الغيب ، خبيراً بالخطايا ، عليماً بذات الصدور .
« ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ،
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ، إلا هو معهم أينما كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا
يوم القيامة » : إن الله بكل شئ عليم . « يعلم حائفة الأعين ، وما تحفى الصدور » .

(١) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص ٢٠

أما المدنية الحديثة ؛ فتقوم الأسس الأخلاقية فيها على الخوف من رقيب ظاهر يراها ، أو قانون وضعى يعاقبها . فإذا ما استطاع الانسان أن يفلت من سيطرة القانون ، بقوة حيلته ، أو يروغ من الرقيب بسعة دهائه ، فلا تريب عليه ولا لوم ، ولا نبعة ولا عتاب .

وتبنى تربية الضمير فى الاسلام على المحافظة على يقظته ، والبعد به عن مواطن الشبه التى تضعضه ؛ قالحيلة خير من العلاج ، لذلك نهى عن التحدث بالفواحش ، والافتخار بالفحشاء ، والمجاهرة بالسيئات ، لتسل لذوى الضمائر ضمائرهم ، وتحفظ لذوى السرائر الطاهرة طهارتهم .

أما المدنية الحديثة فترى المجاهرة بالفحش حربة ، والاعلان بالرديلة مدنية . روى البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل أمتى معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ؛ ثم يصبح وقد ستره الله عليه ، فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره الله ، وبصبح يكشف ستر الله عنه » .

من المباحث النفسية التى شغلت قدماء الباحثين ومحدثيهم ، البحث فى منشأ الضمير ، أو كما يسمونه العاطفة الخلقية ، أو الشعور بالواجب ، فقد تساءل هؤلاء : هل هو طبيعة فطرية ، أو مكتسبة بالتربية والتجارب ؟

والرأى الذى يراه المحدثون من علماء النفس ، أن الضمير عاطفة خلقية مكتسبة ، على أن لها أساسا غريزيا فطريا .

وهذا رأى مصداق قوله تعالى : « ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » . وقوله تعالى : « وهديناه النجدين » . وقوله صلى الله عليه وسلم : « الحلال بين ، والحرام بين » .

عبد الوهاب محمود

ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام

**

صبح الهداية بالفرقان قد طلعا
بمولد المصطفى طه ومشرقه
في ليلة ريع فيها الفرس ماخدت
فززل الكفر واندكت قوائمه
ما إن أهل عليهم بالهدى قرأ
حتى تحملوا بكل الفضل واتحدوا
وضوء غرتها في العرب قد نصما
محمد خير من الله قد ركعا
نيرانهم وكذا الإيوان قد وقعا
وكوكب الحق والايماز قد سطعا
وبدر تم على أقرانه ارتقعا
وبان عنهم ظلام الليل وانقشعا

نالت به مكة عزاً ومفخرة
وملأ زمزم إيذاها بمولده
وراح عن كعبة كيد ألم بها
وروع اللات والعزى وأختهما
وطهر البيت فيما بعد من دنس
والطير في يثرب بالبشر قد سجعا
روى العطاش وعنه الملح قد ترعا
والفيل عن هدمها بالخزى قد رجعا
مناة أن آن للمفتون أن يدعا
والحق ياصاح للبطلان قد صرعا

جاء البشير بطه صائحاً غرداً
يقول آمنة يا قوم قد هنئت
تنبي ملايحه عن أنه بشر
بأن غيث الهدى في الكون قد ههما
بمفرد في سماء الحسن قد برعا
على التقى والهدى والخير قد طبعما

فادعوا حليلة إن المجد صادفها وفى إليها الذى قد كان ممتنعا
لتملا الأرض من تيهٍ ومن طربٍ بابن الذبيح الذى من ثديها رضعنا

كل القبائل من قحطان قد سعدوا وغاب عنهم غناء الخلف وانقطعا
كانت قلوبهم كالصخر ما جزعت للمؤلمات ومواق العين مادعا
فأصبحوا وحدة ساد الوثام بها على الدوام وعار الواد قد بشعا
هذا كمو عمره أضحى لنا مثلاً فيمن تأثر بالإسلام وانتفعا
ذاك الذى ليس فى الكفار من بطل فى الجاهلية إلا منه قد فزعا
سرعان ما غير الإيمان خطته مع الرسول وعنه الشر قد دفعا

وذى قريش علت قدراً ومنزلةً لما الإله لهذا الدين قد شرعا
دينه ترى كل من يسعى لنصرته بين السعادة للدارين قد جمعا
دينه سدها الهدى والبر لحمة طوبى لمن بسنا أعماله صدعا
دينه به الجن بالإيمان قد شعروا لما أتى وفدهم للذكر مستمعا
دين من النور والعرفان مصدره ومن عيون الهدى والرشد قد نبعا
شعاره لفظة التوحيد يصحبها صفاء قلب لكل الخلق قد وسعا

لله ذكرى ليالٍ فى العلى صعدت وزهر آثارها فى الكون قد ينما
فى غرة الوجه منها وهى ليلتنا ميلاد طه الذى للعرب قد رفعا
فأصلح القوم واشتدت سواعدهم وللمبادئ عند رب الورى وضعنا

ذكرى بأشرف غايات وأكرمها في الذكريات إذا ما حادث قرعا
 ذكرى بها دائماً للعالمين هدى وللجزيرة مجد ليس منتزعا
 جزيرة كان دأبُ المشركين بها حبّ الظهور على الأقران والجشعا
 سلطانها عزّ حتى أصبحت عاماً وملاك كسرى لها من بعد قد خضعا

أهلاً بذكرى نبيّ زاد عن وطن بدا لساكنه البرهان فاقتنعا
 وجاء يسعى إليه مولعاً فرحاً يخشى الإله وفي الغفران قد طمعا
 ينبغي المثوبة منه وهو ذو أمل لو أن طه له في الحشر قد شفعا
 صلى عليه إلهي كلما سطعت شمس الضحى بهدى الإسلام فاتسعا
 والآل والصحب من كانوا سواسية كذلك من عاشر المختار أو تبعنا

عبد الرحمن علي مصبح

مدرس أول بالمدارس الثانوية سابقاً

من شمائل المصطفى

زانتك في الخلق العظيم شمائل يغري بهن ويولع الكرماء
 أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء
 فلو أن إنساناً تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء

حسن البيان فيما تشابه من آي القرآن

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد ؛ فأزف تهنتي لأهل القرآن ، بكنوز الفرقان ، وأستعين بالله في إنحاف قرآنه بحسن البيان فيما تشابه من آي القرآن ، مبينا وجه الاستدلال في ذلك من المنقول والمعقول ، والله حسبي ونعم الوكيل ،

قال الله تعالى « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ؛ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ؛ وما يذكر إلا أولو الألباب ، .

سبب نزول هذه الآية : أن وفداً من بجران جاء إلى رسول الله صلى الله عليه

وسلم ، فقالوا له : أأنت تزعم أن عيسى كلمة الله وروح منه ؟ قال نعم ، قالوا حسبنا ذلك . يريدون أن هذا يحقق غرضهم فيما يدعون من أنه إله أو ابن الإله . .

مناسبة الآية لما قبلها : لما ذكر في الآية السابقة توحيد الله مدعماً

بدليلين ؛ سعة العلم ، وعظم القدرة ، وأشار إلى الأول بقوله « إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، ، وإلى الثاني بقوله « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ، ، وأبرز النتيجة بقوله « لا إله إلا هو العزيز الحكيم ، - ذكر هذه الآية وبين فيها أن الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه

وسلم ، قيمان : محكم ومتشابه .

المحكم : مشتق من الإحكام ، وهو الإنتقان ، وفي قوله تعالى : كتاب
أحكمت آياته ، ، أى أتقنت ، ونظمت ، وحفظت من النسخ والتغيير .
والمراد بالآيات المحكمات هنا : التى دل لفظها على معناها ، دلالة واضحة ،
لا لبس فيها ولا غموض ، كالبحر الزاخر ، والبدر المنير ، فكما أن البحر يرتشف
منه الشارب قليلا من الماء ، ويغوص الغواص فيستخرج منه الدر واللاؤلئ .
فكذلك آيات الكتاب ، شراب روحى للسامع ينتعش بها فؤاده ، ويحيا بها
قلبه ، ويحس بلذته من وراء الحجب . ويأتى المجتهد فيستخرج منها أحكاما
فقهية ، ومعاني دقيقة ، وفوائد رقيقة ، وكما أن البدر يهتدى به صاحب البصر
القليل ، وذو البصر الجليل ، كل بقدر ما أبصر ، كذلك القرآن تستنير به
البصائر ، وتهتدى به الأبواب بكل بقدر ما منحه الله من البصيرة .

المتشابه : يطلق على مشابهة البعض للبعض كما فى قوله تعالى : : الله
نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ، أى يشبه بعضه بعضا فى كمال البلاغة
والإيجاز ، وحسن الهداية والإرشاد . والمراد به هنا : لفظ لم تتضح دلالاته على
معناه ، أى لا يؤخذ معناه من لفظه بسهولة ، بل لابد من إعمال فكر وروية
وتدقيق نظر ، حتى يستخرج المعنى الدقيق ، والفهم الأنيق ، من اللفظ الرقيق .
وانقسم الكتاب إلى هذين القسمين ، لأن اللفظ العربى إما حقيقة أو مجاز ،
والتبادر علامة الحقيقة ، وكلما خفيت القرينة والعلاقة ، كلما دق المعنى ورق
اللفظ ، فأما الذين فى قلوبهم ميل عن الحق إلى باطل الهوى فيتعلقون بالمتشابه
ابتغاء تفضيل الناس وصرفهم عن دينهم ، والزج بهم فى ظلمات الكفر والإلحاد ،
يحرفون الكلم عن مواضعه ، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ، وإن لم تؤتوه
فاحذروا ، وليس ذلك بتأويل ، ولكنه تحريف ، وسمى تأويلا مشاكلة ..

وربما قال قاصر : هلا كان القرآن كله محكما تحصل به الهداية ؟ ونحن نقول له :
إن القرآن نزل بالأسلوب العربى وهو حقيقة ومجاز ، فورود المتشابه فى القرآن

قاطع للشبهة ، وبرهان ساطع على بلاغته ، يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً ، وما يضل به إلا الفاسقين . . تمسكت طائفة بظاهر المتشابه فقالوا : إن لله وجهاً وبدأ ونزولا وهم المجسمة ، فضنوا وأضلوا ، وقال السلف : له وجه ويد ، لا كالأوجه ولا كالأيدي ، فاهتدوا ونجوا ، وتلك من غرائب القرآن . واختلف العلماء في تأويل المتشابه ، فمنهم من قال : لا يعلمه إلا الله ، ولهذا أوجبوا الوقف على لفظ الجلالة ، فهما منهم أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه . وعندى أن المتشابه متفاوت بفته ما استأثر الله بعلمه ، ومنه ما يعلمه خواص العلماء الراسخون في العلم ، وهم الاتقياء المخلصون فيما بينهم وبين الله ، المتواضعون فيما بينهم وبين الناس ، الزاهدون في الدنيا وإن ملكوها ، المجاهدون لأنفسهم ، ومع علمهم هذا يقولون : آمنا به كل من عند ربنا .

أى كل من المحكم والمتشابه من عند الله يجب الإيمان به ولا يقطع بإصابة الحقيقة في العلم ، بل لا يدرك كنه الحقيقة إلا الله تعالى ، وما أخذنا منه إلا رشفاً كما يرشف العصفور من البحر ، وفوضنا لله ما وراء ذلك . وهذا الصنف من العلماء ، لصفاء نفوسهم وطهارة قلوبهم ، يتلقون العلم من علام الغيوب . وقد مدحهم الله بقوله : وما يذكر إلا أولو الألباب ، أى أصحاب العقول السليمة ، والأفكار الحكيمة ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وذلك الفوز العظيم ؟

فهرجيم سالم الملايحي
المدرس بمعهد القاهرة

العمل بالعلم

قيل للهلل بن أبي صفرة : بم أدركت ما أدركت ؟ قال : بالعلم .
قيل له : قد علم غيرك أكثر مما علمت ولم يدرك ما أدركت .
قال : ذاك علم حمل ، وهذا علم استعمل .

من رجال القرآن سيد بدر اوى عاشور باشا

- ١ -

كان صباحاً ضاحكاً ، تشع الحياة فيه نشاطاً ، وبخاصة حياة قسم المساجد بوزارة الأوقاف المصرية ، حيث تتخذ الأبهة لصلاة جلالة الملك فريضة الجمعة القادم .
ففریق يقوم بإعداد الخطبة ، وتفهم الإمام التعليمات التي تلتزم في هذه المناسبة ، وفریق آخر يهيئ بطاقات الدعوات لطبعها بعد مراجعتها ، وفریق ثالث يتصل بين الفينة والفينة بالجهات المختصة لتلقى الأوامر وإصدار التعليمات .
والمدير ووكيله والمفتشون والكتبة في حركة دائمة ليس لهم شغل إلا تنظيم الحفلة وإعداد المسجد .

وعلى غير انتظار دخل مكتب مدير المساجد ، رجل ضخم نحيم ، وسط في سنه ولونه ، هادىء في سيره ، ينظر في داخل نفسه ، أكثر من خارجها ، لايهمه أن تتجه إليه أو تنأى عنه ، ويتوكأ على عصا غليظة ، ليست بذات منظر ، ولها مقبض براق كعصى العظماء والكبراء .
وحين جهر بالسلام ، استلفتنا جميعاً إليه ، بصوته الغليظ الجهورى ، فهب المدير لوالجميع وقوفاً إليه ، وأقبلوا يسلمون عليه ، ثم جلس الجميع .

وقف الكاتب يعرض على المدير نص بطاقة الدعوة للمرة الأخيرة ، وبعد أن مر هذا بنظره عليها مرأً سريعاً ، شك في التاريخ الهجرى الذى دون بها . . . فتساءل في سرعة : ما يومنا هذا من الشهر العربى . . ؟

وأخذ الجميع من علماء وغير علماء دهشة ... أين هم في يومهم هذا من الشهر العربي ؟ ! وهول أحدهم إلى نتيجة الحائط .
وكانت فترة اضطراب غريبة سادت الحجرة ، وعلت الوجوه سمات الاضطراب والارتباك ... أين نحن الآن من الشهر العربي !!!
وإذ ذاك قطع الضيف الكبير جبل الصمت بجوابه :
نحن في اليوم الثالث والعشرين من الشهر العربي . وما إن أنما حتى تجاوزت الأصوات مؤمنة على صدقه . .

وكنيت إلى جانبه قريبا ، فأنحيت في هدوء أسأله باسم : هل لي أن أعرف من سيدى الباشا السبب في معرفته بالتاريخ العربي ، قبلنا نحن العلماء وموظفي قسم المساجد بصفة خاصة ... ؟ !
فابتسم الباشا وأجاب : هذا شيء خاص يا بني ... فعاودت الرجاء بتلطف ، فاستجاب وأخذ يحدثني في سريرة قائلا ...

لي عليك أن لا تحدث لي ضجة هنا حول إجابتي :
إنني يا بني أصطبغ حياتي اليومية بعد الصلاة ، بتلاوة جزء من كتاب الله العزيز ، ليقف الله على من رحمته وبركته طوال يومى كله ، وقد قضيت سنى حياتي على هذا العهد بيني وبين الله ، أختتم القرآن في كل شهر مرة ، أبدأ أول يوم بأول جزء ، وأنتهى آخر يوم بآخر جزء ، وإذا كان تسعة وعشرين يوما ضاعفت قراءتي يومها ليضاعف الله أجرى ، ولاختتم القرآن كعادتي .
فلما تسألت المدير عن يومنا من الشهر العربي ، ووجدت الموقف يستدعى أن أتكلم ، تذكرت أنني قرأت اليوم جزء (يس) . تكلمت كما لو كنت « مخمنا » فقط ، سترأ من الإعلان عن نفسى ، ولكنك ألححت على ...

ومن يومها ، وأنا أعرف أن سيد باشا البدرأوى ليس رجل المال العريض الواسع ، بقدر ما هو رجل القرآن الكريم المبارك ؟

اسماعيل السعداوى